佛學易解

賈豐臻

BL 1451 C42
Chia, Feng-chen
Fo hsueh i chieh

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

上海賈豐臻編

佛學易解

商務印書館印行

BL
1451
C42

LIBRARY
JUN 4 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

佛學易解目次

第一章　總叙

佛學之三方面

佛降生之年代

佛之一生

結集

三藏

五時之說法

大乘與小乘

大小乘與五時之說教

大小乘與中國

佛與人

佛陀

三身

三身說法

第二章　轉迷啓悟

佛教之宗旨

迷悟

LIBRARY
FEB 7 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

體相用
生住異滅
諸法無我
因緣所生
無始無終
眞如卽萬法
生死與涅槃
四顚倒
三毒
違順二境
八識
諸行無常
刹那無常與一期無常
四大假和合
天地之大原因
眞如
佛與衆生
三信
唯識三性
三界與三學
五蘊
阿賴耶識

迷悟不二

第三章　止惡修善

七佛通誡之偈
善與惡
三歸
三聚淨戒
四弘誓願
三業
身三
口四
意三
四恩
國王之十德
父母之十恩
夫婦之道
親屬之道德
六波羅密
布施
持戒
忍辱

精進
禪定
智慧

第四章　離苦得樂

涅槃
涅槃之三德與四種類
信
頓漸二教
流轉生死
十界依正
六道輪迴
四聖
菩薩行
因果之大法
三時業
懺悔
自力他力
淨土
念佛

第五章　佛教之傳播
印度傳播　中國傳播
俱舍宗　成實宗
三論宗　法相宗
華嚴宗　律宗
天台宗　眞言宗(密宗)
淨土宗　禪宗
宗派分裂之理由　佛教所行之國
世界各國佛教信者之數　佛教信者之數與他教比較
佛學研究之順序

佛學易解

第一章　總叙

佛學之三方面

佛教距今三千年前產於印度國。為釋迦牟尼佛所說之宗教。世界之人。往往悲其所不當悲。喜其所不當喜。佛於此。轉其迷而啓其悟。往往不當苦而苦。不當樂而樂。佛於此。教以人生離苦得樂之道。及止惡修善之方。佛教有三方面。與今日哲學所謂智情意為心之三作用相適合。轉迷啓悟。屬乎智。離苦得樂。屬乎情。止惡修善。屬乎意。吾人之目的。不外乎眞美善。而眞美善屬於智情意。茲之所謂轉迷啓悟。非眞而何。離苦得樂。非美而何。止惡修善非善而何。吾人以眞美善為目的之極致。而佛學方面所謂轉迷啓

悟。關乎。理。解。事。物。故名。之。曰。解。離。苦。得。樂。以信。爲。第。一。故名。之。曰。信。止惡。修。善。關乎。實。行。故名。之。曰。行。茲以圖示之如左。

佛學之三方面圖

心	智	轉迷啓悟	解	眞	證
	情	離苦得樂	信	美	
	意	止惡修善	行	善	

惟此。三。方。面。並非。各。別。彼此。互。相。融。通。而。行。其詳說見後。總之。佛。學。以。轉。迷。啓。悟。離。苦。得。樂。止。惡。修。善。爲。目。的。能達。其。目。的。卽在。解。信。行。之。三。者。此不可不知者也。

佛降生之年代

釋迦牟尼佛降生之年代。其說不一。而今日一般人所認定者。卽

周昭王之二十六年。爲西洋耶穌生前一千二十七年。生日爲四月初八日。入滅期爲周穆王五十三年二月十五日。

佛之一生

釋迦牟尼佛。爲中印度迦毘羅皤卒都國王淨飯之子。母爲摩耶夫人。幼時甚慧。當時印度盛行哲學與宗教。而佛研究不怠。元來印度爲世界最古之國。在佛出世以前。已有婆羅門教及韋陀(一作吠陀)經典。研究此經典。而種種之哲學生焉。通常所謂五十九種之外道。其中如僧佉、吠世迦、尼夜那等。皆高尙之哲學也。佛除研究哲學與宗教之外。武藝亦頗鍛鍊。十六歲時迎耶輸陀羅爲妃。生子名羅睺羅。惟其濟度衆生之志不衰。於十九歲時。遂棄太子之榮華及良妻愛子而出家。修業難行苦行。共十二年。時而入

深山問道。時而忍耐饑寒。其後，端坐，於菩提樹下金剛座上。壹意潛修。至三十歲時之臘月初八日。豁然貫通。洞見宇宙之眞理。對於一切衆生。專以轉迷啓悟離苦得樂爲宗旨。四十九年之間。縱横談論。應病與藥。隨機說法。惟上述修道十二年。乃從通說。此外尙有二十九歲出家三十五歲成道之說。又有二十九歲出家三十歲成道之說。

結集

佛應病與藥。隨機說法。並無自著之書。入滅年之夏。弟子達五百人。集王舍城。上坐者爲迦葉、阿難、優波離三人。各誦其記憶。而冠以如是我聞四字。以傳於後世。所謂第一結集是也。其後百年爲第二次之結集。在毘舍利地方。至阿育王時行第三結集。則已去

佛滅後一百七十年矣。是之謂三大結集。其後佛教者日出。以至今日。吾國所譯之經數。有五千七百卷。

三藏

三藏者。經、律、論是也。經與律爲佛所說。論爲佛滅後菩薩所說。稱爲經藏、律藏、論藏。卽佛教之經典也。經藏大都爲佛所說之教理。如華嚴經法華經阿含經是也。律藏乃佛專爲弟子所立之戒法。如僧祇律十誦律四分律是也。論藏者。皆研究事物之道理。證明眞智之狀態。卽佛滅後菩薩之著述。如龍樹菩薩之中觀論。與馬鳴菩薩之大乘起信論是也。

五時之說法

佛說法之順序。有種種之說。可大別之爲五時。第一爲華嚴時。乃

自佛成道始三七二十一日之間。於菩提樹下。說佛。教。至。極。之。妙。旨。卽華。嚴。經。是。也。佛初。說。此。經。以其。過。於。高。尙。不能。入。聽。者。之。耳。故赴。波。羅。奈。國。鹿。野。苑。說。阿。含。經。卽稱。爲。阿。含。時。其於。成。道。之。後。十二。年。間。專說。此。經。又有一說。謂佛成道後。三七日間。靜味。華。嚴。妙。理。而後。至。鹿。苑。說。阿。含。云。其次爲方等時。以阿。含。時。說。小。乘。之。道。僅啟。自。己。之。悟。至方。等。時。不。僅。以。啟。自。己。之。悟。爲。目。的。并不。能。不。悟。他。卽貶。羅。漢。之。悟。而慕。佛。陀。之。悟。如維摩經大集經。卽說。於。此。時。乃大。乘。與。小。乘。相。混。也。是爲阿含之後八年。此後二十二年之間。爲般。若。之。時。謂世。中。實。無。一。物。示空。之。道。理。卽般。若。經。是。也。第五。爲。法。華。時。共八。年。間。佛現。出。世。之。本。懷。示眞。實。之。道。理。如法。華。經。涅。槃。經。是。也。五時之順序。乃天台智者大師所分。非謂。不。論。

何。者。不在。此。時。期。中。卽不。能。說。其。法。也。非方。等。之。時。而有。方。等。之。機。卽說。方。等。非般。若。之。時。而有。般。若。之。機。卽說。般。若。時。卽前。所。謂。應。病。與。藥。隨。機。說。法。是。也。

大乘與小乘

大乘與小乘之區別。大乘者佛陀之悟也。小乘者羅漢之悟也。羅漢。之。悟。僅以。啓。自。己。之。悟。爲。目。的。獨善。之。流。義。也。佛陀。之。悟。不僅。以。啓。自。己。之。悟。爲。目。的。幷以。利。他。爲。目。的。蓋自。利。而。兼。利。他。主。義。也。其敎法上。大抵小乘中分有部與空部。容易了解。蓋小。乘。以。萬。物。爲。實。在。萬象。有。差。別。爲法。體。恆。有。之。說。者。也。至於權大乘之法。謂萬。物。皆。出。於。一。心。宇宙。萬。象。皆自。心。發。現。故其。見。解。爲。心。外。無。法。萬法。惟。心。若夫實大乘則又不然。實大。乘。所。說。者。爲。非。有。非。空。

亦有亦空。既非如小乘所執之有。又非如權大乘所執之空。乃佛法之眞理也。蓋小乘雖認萬象之差別。而未知本體之平等。權大乘已破萬象之差別。已知本體之平等。然於本體爲現象。現象爲本體。平等卽差別。差別卽平等之中道。則未知也。而能說中道之理。爲實大乘。其說詳後。

大小乘與五時之說教

第二時之阿含。全爲小乘。第三時之方等。乃小乘與權大乘相混。第四時之般若。爲權大乘。第一時之華嚴。第五時之法華。純然爲實大乘。阿含之時。卽說宇宙萬象爲有。方等時。示或有或空。般若時。示萬象皆空之道理。法華時。示非有非空之中道。茲以表示之如左。

佛教
- 有論
  - 阿含第二時 —— 小乘
  - 方等第三時
- 空論
  - 般若第四時
- 中論
  - 華嚴第一時
  - 法華第五時

方等第三時、般若第四時 —— 權大乘

華嚴第一時、法華第五時 —— 實大乘

權大乘、實大乘 —— 大乘

大小乘與中國

佛教在中國最著名者。卽成實宗、俱舍宗、律宗、禪宗、天台宗、華嚴宗、法相宗、三論宗、密宗、淨土宗是也。成實俱舍二宗爲小乘。律宗有大小二乘。其餘七宗。除法相宗三論宗爲權大乘外。皆實大乘也。

佛與人

佛敎。主。釋。迦。牟。尼。與基。督。敎。以。敎。主。基。督。爲。神。之。子。不。同。故釋。迦。牟。尼。並非。人。類。以。上。之。物。乃具。至。高。至。大。之。人。格。而爲。人。類。之。模。範。者。也。蓋佛。敎。非。如。基。督。敎。之。以。神。立。於。宇。宙。以。外。謂一。切。衆。生。悉。有。佛。性。吾等。均。與。佛。有。同。體。之。資。格。只爲。無。始。刼。來。之。煩。惱。致昧。此。佛。性。苟能。一。轉。其。迷。卽與。佛。同。位。佛與。吾。等。異。者。迷與不迷之別而已。梵網經曰。汝是。當。成。佛。我是。已。成。佛。蓋衆。生。皆。可。成。佛。佛亦。不。外。已。成。者。耳。華嚴。經。謂。無。一。衆。生。不。具。有。如。來。之。智。慧。者。涅槃經曰。一切。衆。生。悉具。佛。性。如來。常。住。而。不。變。易。又某禪師之說。以佛喻柿餅。以衆生喻澁。柿。柿餅。離。澁。柿。不。成。故不。得。謂。柿。餅。爲。澁。柿。以。上。之。物。澁柿。爲。柿。餅。以。下。之。物。卽此。可。知。謂。佛。爲。人。類。以。上。者。其議。論。全。然。無。用。也。不過。如。柿。之。去。澁(轉。迷)化。甘(啓。悟)而。

已。

佛陀

佛者天竺語爲佛陀耶。義翻覺者。覺爲夢醒之態。卽覺迷夢者爲佛而佛卽宇宙眞理之顯焉者也。佛之云者。不外宇宙眞理本來不迷之謂。柳綠。花。紅。鴉鳴。雀。噪。其本。來。之。形。態。毫無。差。別。卽佛。是。也。

三身

釋迦牟尼佛。能現。宇。宙。之。眞。理。然不。僅。佛。而。已。也。如柳。綠。花。紅。鴉。鳴。雀。噪。皆宇。宙。眞。理。之。所。現。也。惟吾。等。不。能。覺。迷。故不。克。見。耳。若一。旦。覺。迷。卽能。見。宇。宙。之。眞。理。宇宙。之。萬。法。無不。與。我。妙。合。所謂。萬。法。卽。我。我。卽。萬。法。是。也。宇宙。之。萬。法。爲法。身。之。佛。萬法。妙。合。之。

我爲報身之佛卽宇宙之眞理爲法身其感得者爲報身而感得此眞理應衆生之機根出現此世以示說者爲應身之佛如釋迦牟尼佛卽應身之佛也此法身報身應身三者謂之佛之三身三身者同一眞理不過以其體爲法身以其相爲報身以其用爲應身釋迦牟尼佛者卽能應用其自己所感得之眞理者也

三身說法

佛教皆爲應身佛釋尊所說然自宗旨上言之亦有謂本諸法身佛之說法者如密宗(眞言宗)是也此宗之旨以釋尊爲法身大日如來之化身以大日經等爲根據又淨土宗以依賴報身佛阿彌陀如來之本願爲目的其宗旨謂釋迦牟尼佛爲介紹應身佛阿彌陀如來於衆生故出此世此卽三身各別之說教也因之佛教

各宗可大別為大日教(密教)彌陀教(淨土宗)釋迦教(天台禪等)三者其宗旨詳後三身雖分而實一蓋離法身無報身離報身無應身見法各異而其所歸皆一也

第二章　轉迷啓悟

佛教之宗旨

佛教之宗旨在成佛果佛果者卽不迷之境涯是也故轉迷啓悟卽佛教之宗旨

迷悟

昧宇宙之眞理謂之迷明宇宙之眞理謂之悟蓋宇宙眞理明白顯現無所謂隱惟吾人因種種煩惱之故致活潑明瞭之宇宙眞理不見卽所謂無明之雲隱實相之光也若拂去此無明之雲則

轉迷而啓悟悟無待於外求但去自己之迷則悟自顯矣

體相用

今試研究宇宙之本體與現相與妙用宇宙者森羅萬象各自區別如山之高水之長各有其作用然此山此水以至草木禽獸皆爲現於本體之現相離現相無本體離本體無現相此即宇宙明白示現之眞理也如波爲水所現相之我與本體之佛猶之水與波離水則無波離波則無水其理一也又如茶壺與茶碗其本體同爲土而其現相爲茶壺與茶碗其作用爲茶壺有茶壺之作用茶碗有茶碗之作用宇宙之本體現相作用亦若是也能研究此體相用三者即能明宇宙之眞理佛教謂此本體爲眞如亦謂之佛謂此現相爲萬法亦謂之衆生其說詳後

諸行無常

宇宙事物。千差萬別。此皆吾人所目擊者。佛教所謂諸行無常。諸法無我。卽指。此。宇。宙。之。現。相。也。諸行。無。常。者。宇宙。萬。象。在時。間。上。流。轉。變。易。之。謂。如朝。爲。紅。顏。夕爲。白。骨。昨日。壯。健。今日。死。亡。春日。花。開。秋日。葉。落。滄海。桑。田。之。感。山邱。華。屋。之。悲。皆無。常。所。致。也。卽吾。人。所。住。之。地。球。亦不。免。此。無。常。此諸。行。無。常。之。相。謂之。生。住。異。滅。

生住異滅

此亦宇宙間所不能免之相。人之。初。生。謂。之。生。其成。長。之。形。謂。之。住。衰老。謂。之。異。死亡。謂。之。滅。草木。逢。春。發。芽。謂。之。生。花開。葉。出。謂。之。住。逢秋。枯。落。謂。之。異。終必。枯。死。謂。之。滅。地球在昔爲星雲。繼成

火塊。外皮漸冷。至有今日。是爲生，住。而隨，時變遷。終歸崩潰。是爲異滅。又謂。之。成。住。壞。空。之。四。相。天地。間。不。論。何。物。皆經。此。四。相。之。變。遷。惟決。非。經。此。生。住。異。滅。之。四。相。而一。切。萬。物。即歸。於。無。也。生住。異。滅。如春。夏。秋。冬。之。循。環。然。今歲。已。去。明歲。又。來。而無。際。限。其經。此。生。住。異。滅。之。一。週。也。謂之。一。期。無。常。

剎那無常與一期無常

人之。生。老。病。死。即一。期。無。常。而所。謂。剎。那。無。常。者。謂無。常。之。理。無一。瞬。之。或。息。前所。念。者。變。爲。後。念。所。念。者。又。復。變。爲。後。念。謂之。念。念。剎。那。雖須。臾。之。頃。亦無。有。不。變。易。者。剎那。云。者。極短。時。間。之。謂。也。

諸法無我

諸法指宇宙萬物而言宇宙萬物皆無我卽無常一主宰之物謂之爲我者此諸法無我之理也世間之物皆由因緣而成猶今日學問家所謂天地萬物皆由元素與元素集合而成故離元素無別物自我身上言之此身體爲地水火風四者所成故離地水火風卽無我故佛教以此身體爲四大之假和合

四大假和合

佛教所謂四大假和合者與今日之學問所謂元素集合相類凡身體堅牢之處爲地濕爲水暖爲火動爲風所謂堅(地)濕(水)暖(火)動(風)四者是也此身體爲四大之假和合燒則成灰埋卽成土故不論何處皆無我不過由於因緣之和合現其身體而已雖然此不僅人之身體而已也天地萬物皆由此因緣而成故離此因緣

卽無天地萬物此之謂因緣所生之理

因緣所生

因者原因之謂緣者助其原因而生結果之謂天地萬物皆緣此因而有種種之區別如前所云茶壺與茶碗其本體同一之點爲土而以其有茶壺之因緣故爲茶壺以其有茶碗之因緣故爲茶碗若離因緣則無茶壺亦無茶碗如種子爲原因若藏於袋而不蒔於地則不能出芽亦不能結實以其有因無緣故也此卽因緣所生之理也凡天地萬物所顯差別之相皆由於因緣所生之理此佛教之立脚地也此大智度論之佛偈謂一切世間之法惟因果而無人由是以觀則此天地萬物無一不由因緣而成者如竹與紙與漿糊其始不過竹與紙與漿糊而已然以之爲因則能造紙

鳶者亦能造摺扇又能造團扇蓋摺扇與團扇與紙鳶之因一也若加以摺扇之緣卽爲摺扇加以團扇之緣卽爲團扇加以紙鳶之緣卽爲紙鳶可知其原因雖一而加之以緣則可生種種之區別也

天地之大原因

耶穌教以神爲天地萬物之大原因卽所謂惟神所造是也佛教謂天地萬物皆因緣所成與耶穌教絕異如耶穌教以神爲天地萬物之大原因若更進一步而問其神之原因則彼必答曰全智全能之神非人間所能測此則不過一時之遁辭而已佛教說無始無終互相爲因互相爲果貫無限之時間亘無限之空間並不言其何時爲始何時爲終也

無始無終

無始無終者。即天。地。萬。物。互。為。因。果。在時。間。上。不。知。何。時。為。始。何。時。為。終。因即。果。果即。因。自昔。至。今。毫無。增。減。自今。至。後。亦何。獨。不。然。不過。於。宇。宙。本。體。之。上。現生。住。異。滅。之。波。而。已。彼大。海。之。波。或起。或。滅。然大。海。之。水。毫無。一。滴。增。減。蓋波。則。有。生。滅。始。終。而水。則。無。始。無。終。也。宇宙。之。現。相。有生。滅。有始。終。然其。本。體。則不。生。不。滅。不增。不。減。此本。體。謂。之。眞。如。現相。謂。之。萬。法。眞如。者。非。無。常。亦。非。無。我。也。

眞如

眞如者。指宇。宙。之。本。體。乃不。生。不。滅。不。增。不。滅。無。始。無。終。者。也。宇宙。之。現。相。有生。滅。有增。減。有始。終。謂之。萬。法。唯識。論。之。釋。眞。如。也。

謂眞。表眞。實。而。無。虛。妄。如顯。如。常。而。不。變。易。蓋宇宙萬象。不論何時。有此眞如與生滅之二門。卽前所謂體相用三者是也。離眞。如。無。萬。法。離萬。法。無。眞。如。萬法。各。呈。其。妙。用。卽眞。如。所。現。出。者。故曰。眞。如。卽。萬。法。

眞如卽萬法

眞如。者。不。生。不。滅。故無。與。之。對。待。者。謂之。絕。對。無始。無。終。故無。制。限。謂之。無。限。絕對。故。平。等。無限。故。自。由。而現。於。此。自。由。平。等。無。限。絕。對。之。本。體。之。上。者。卽萬。法。萬法。有。生。滅。故非。一。以非。一。故。爲有。限。爲差。別。爲相。對。爲非。自。由。以圖示之則如左。

宇宙
- 本體—絕對—平等—無限—自由—獨一(水)
- 現相—相對—差別—有限—不自由—雜多(波)

惟此。現。相。與。本。體。決非。絕。無。關。係。者。蓋亦。如。水。與。波。之。互。有。關。係。也。故相。對。即。絕。對。差別。即。平。等。不自。由。即。自。由。雜多。即。獨。一。有限。即。無。限。此眞。如。即。萬。法。之。道。理。也。茲將佛教之名目。以圖示之。

體—、眞如—佛陀—涅槃—空—理

相—萬法—衆生—生死—假—事

用—眞如即萬法—感應—解脫—中—無礙

僅執着。宇。宙。之。現。相。而。不。見。本。體。者。謂之。迷。僅見。本。體。而。不。見。現。相。者。亦不。得。謂。之。悟。僅執。事。者。謂。之。迷。僅契。於。理。者。亦。不。得。謂。之。悟。斤斤。於。事。而執。着。於。宇。宙。萬。象。差。別。之。現。相。者。固謂。之。迷。究宇。宙。之。本。體。而僅。契。於。理。者。亦不。得。謂。之。悟。惟能。即。此。宇。宙。差。別。之。現。相。知其。即。爲。宇。宙。平。等。之。本。體。者。方謂。之。悟。

佛與衆生

佛與衆生之關係。適與本體與現相之關係相同。佛敎謂一切衆生。悉有佛性。吾等。皆。有。佛。之。性。質。故一。切。衆。生。其本。體。與。佛。同。惟由於因緣而或爲餓鬼。或爲畜生。或爲人。其爲人也。或爲貴人。或爲賤者。但其。本。體。之。佛。性。則。一。而。已。此本。體。之。佛。性。現。於。現。相。衆。生。之。上。者。謂之。感。應。

生死與涅槃

此亦與本體與現相之關係相同。於現。相。上。則。爲。生。死。而於。本。體。涅。槃。之。上。則無。生。亦。無。死。故梵。語。釋。涅。槃。有。不。生。不。滅。之。意。在。焉。生。死。即。涅。槃。與生。滅。即。不。生。不。滅。相。同。生死。者。波。也。涅槃。者。水。也。吾等。在。不。生。不。滅。涅。槃。之。大。海。而爲。生。死。之。波。而。已。道元。和。尙。曰。

人惟○於○生○死○卽○涅○槃○有○心○得○生死○不○足○厭○涅槃○不○足○欣○此時○始○有○離○出○生○死○之○分○也○離此生死○謂之解脫○後當述之○

三信

日本大內青巒居士著信行綱領○定三信以示本體現相與妙用○於佛敎初學○最爲適當○玆述其三信如下○

(一)吾人○確○信○有○充○塞○無○限○之○空○間○貫通○無○限○之○時○間○而爲○宇○宙○平○等○本○體○之○絕○對○不○變○之○靈○光○

此示○宇○宙○之○本○體○蓋宇○宙○本○體○不生○不○滅○故充○塞○無○限○之○空○間○無始○無○終○故貫○通○無○限○之○時○間○

(二)吾人○確○信○宇○宙○平○等○之○本○體○活動○而○成○萬○象○差○別○之○現○相○因緣○相○續○而世○界○之○果○報○分○明○

此示宇宙平等本體之上起因緣所生之風而成萬象差別之波生而滅滅而生其間因果之關係不容少昧

(三)吾人確信萬象之妙用各全其本德而互相感應故差別之現相卽爲平等之本體

此說現相卽本體差別卽平等之理也宇宙之本體爲平等以因緣而成差別之現相執着此現相者卽執着有而謂有之相爲假因謂之空而執着空者仍非實大乘之理實大乘非有非空亦有亦空是爲中道實相之理雖謂之有而不離空雖謂之空而不離有全有卽空全空卽有無一物卽無盡藏花月樓臺皆有此卽宇宙之實相惟我等尙不易悟以其迷於四顚倒也

四顚倒

不能研究此宇宙萬象無常之道理者以此世爲常住不變之物我身我家均常住不變是之謂常顚倒宇宙萬物皆由因緣而成故離因緣別無我今乃執爲有所謂我而爲常一主宰者又有以世界外有常一主宰之神者此皆我見也蓋執爲在內者謂之內我執爲在外者謂之外我其失相等是之謂我顚倒再加淨顚倒樂顚倒謂之四顚倒淨顚倒者以由四大假和合而成之身體爲淸淨而生執着實際吾人之身體決非淸淨潔白者第一生處不淨卽生出之所不淨第二種子不淨以吾人受得父母之精氣亦非淸淨之物第三相不淨我之身體髮膚無一爲淸淨之物如膿血痰唾種種汚穢之物皆我之身體所包含者第四性不淨我身之生處種子及相旣不淨矣則其性之不淨可知第五究竟不淨

此不。淨。之。身。體。現世。之。化。緣。盡。而。死。去。則其。皮。肉。惡。臭。實爲。不。淨。之。極。是之。謂。究。竟。不。淨。今乃。以。不。淨。爲。淨。非淨。顚。倒。而。何何謂。樂。顚。倒。以吾。人。處。此。苦。世。之。中。而乃。視。之。爲。樂。如花。前。之。蜂。蝶。斷送。一。生。此亦。不。知。宇。宙。之。現。相。者。也。此等。顚。倒。妄。想。皆由。於。未。能。見。宇。宙。之。實。相。而。起。此唯識論所以有唯識三性之說也。

唯識三性

唯識三性。卽偏。計。所。執。性。依。他。起。性。圓。成。實。性。三。者。是。也。不能。見。宇。宙。之。實。相。者。是之。謂。偏。計。所。執。如因。心。之。迷。而不。能。正。觀。其。物。見。繩。而。以。爲。蛇。是。也。迨辨。明。是。繩。而。非。蛇。是之。謂。依。他。起。性。惟其。繩。之。本。體。爲。痲。尙未。能。研。究。盡。致。是猶。未。能。研。究。宇。宙。之。眞。理。也。如直。能。見。到。其。本。體。之。痲。由因。緣。而。爲。繩。是之。謂。圓。成。實。性。吾等。

以。迷。之。故。而。昧。眞。理。以種。種。之。顚。倒。妄。想。而觀。察。宇。宙。致不。能。見。中。道。之。眞。理。彼宇。宙。之。現相。明明。爲。無。常。無。我。何竟。顚。倒。而。爲。常。見。我。見。此卽。偏。計。所。執。也。若見。到。無。常。無。我。所見。者。猶。僅。爲。依。他。起。性。尙、未。見。本。體。之。常。住。獨。一。之。圓。成。實。性。也。

三毒

三毒。爲。貪。瞋。癡。卽心。所。迷。之。根。本。謂之。俱。生。之。惑。乃與。生。俱。來。者。也。以此。迷。之。故。致不。能。研。究。宇。宙。之。實。相。從眞。正。之。道。理。故佛。敎。以。除。貪。瞋。癡。三。毒。爲。主。眼。

三界與三學

三界者。欲界。色。界。無。色。界。也。此與。衆。生。心。中。之。三。毒。爲對。立。之。境。界。欲界。者。貪。欲。也。色界。者。瞋。恚。也。無色。界。者。愚。癡。也。然則。除。此。三。

毒○自能○超○出○三○界○法華經所謂滅三毒出三界是也○欲滅此三毒○佛教於是有戒定慧三學之修行○戒者○所以除衆生○心○中○之○貪○欲○也○定者○所○以○除○嗔○恚○也○慧者○所○以○除○愚○癡○也○其說詳後○

違順二境

貪嗔○癡○三○者○皆○由○我○心○所○對○之○境○而○起○對於○順○境○而○起○貪○心○即貪○欲○是○也○對於○違○境○而○起○嗔○心○即嗔○恚○是○也○對於違○順○二○境○而○起○與○道○理○相○違○之○心○即愚○癡○是○也○心爲○最○奇○妙○之○物○時而○惜○時而○欲○時而○愛○憎○起種○種○之○念○於是○成○爲○貪○嗔○癡○之○三○毒○沈溺○於○此○三○界○中○而○不○能○出○矣○心地○觀○經○云○三界○之○中○以心○爲○主○能觀○心○者○究竟○解○脫○不能○觀○者○永處○纏○縛○茲所○謂○心○者○謂人○人○本○具○之○佛○性○能究觀○此○本○具○之○心○者○即能究竟解脫○能滅○三○毒○出三界矣○心如○明○鏡○花來○

見。花。月來。見。月。若欲。得。美。者。而。映。之。則貪。心。出。矣。不欲。醜。者。映。之。則嗔。心。出。矣。於是。失。本。具。之。妙。心。違順。一。起。則紛。然。失。其。所。主。矣。其說詳後。

五蘊

五蘊、者。乃說明吾人身與心成立之事。蘊者。蘊。集。積。聚。之。義。也。如色、受、想、行、識、五。者。是。色者。指。吾。人。之。肉。體。肉體。即。前。所。謂。自。地。水。火。風。四。大。而。成。由堅。濕。煖。動。四。者。而。成。立。謂之。色。身。色之。一。語。本依。見。而。立。之。名。佛教。常。謂。客。觀。爲。色。故凡。言。色。心。時。與今。日。科。學。所。謂。物。質。(色)。精。神。(心)。二。者。相。當。有此。色。身。則目。於。色。耳於。聲。鼻於。臭。口於。味。身體。於。冷。煖。皆有。感。覺。因之。而。有。分。別。彼。此。之。意。識。其與。意。相。因。而。起。者。爲。法。此色。聲。香。味。觸。法。六。者。謂之。六。塵。受此。六。

塵。是。爲。受。蘊。既有。此。色。復有。此。受。則與。此。色。受。相。應。者。有。思。卽謂。之。想。大人。有。大。人。之。想。小兒。有。小。兒。之。想。病者。有。病。者。之。想。既有。此。想。則身。爲。之。動。意爲。之。動。口爲。之。動。身口。意。之。三。業。致無。間。斷。卽謂。之。行。上所。言。者。一一。能。知。卽謂。之。識。

八識

色受想行之四者。皆爲識蘊所含。識蘊。者。衆。生。心。之。根。本。也。可分爲眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識、八者。謂之八識。通常於此八識中。謂眼耳鼻舌身之五者爲前五識。意識爲第六識。末那爲第七識。阿賴耶爲第八識。眼識。如目。能。見。色。耳識。如耳。能。聞。聲。鼻識。如。鼻。能。辨。臭。舌識。如。舌。能。別。味。身識。如。身。知。冷。煖。此對。於。色。聲。香。味。觸。之。五。塵。而起。五。種。之。識。今日。心。理。學。者。所。謂。

之感覺可以當之本此感覺而起分別判斷之作用謂之意識世俗所謂心識不過如是而止而佛教所謂心之大本爲此六識之根本者則有阿賴耶識之說

阿賴耶識

阿賴耶爲梵語舊譯爲無沒無沒者不失之義凡爲世間萬物之本之種子皆藏於此識之中故又謂之藏識藏者含藏之義卽物事之種子收藏於此中而不洩之謂也心之本體直爲宇宙萬有之本體此所以無彼我之分別而爲絕對者也惟因前五識與第六意識之衝動而起分別之識謂之末那識又謂之我見識因於此識而貪嗔癡之煩惱乃生阿賴耶識者湛然如水前五識與意識之風吹之則末那識之波生焉末那識本藏於不生不滅阿賴

耶○之○中○苟無○前○五○識○與○意○識○之○衝○動○則阿○賴○耶○固○爲○光○明○皎○潔○者○也○因此○衝○動○乃○起○煩○惱○故能○觀○五○蘊○皆○空○不執○着○於○其○所○對○之○境○則貪○瞋○癡○之○三○毒○不○起○不執○着○其○境○卽○悟○執着○卽○迷○迷與○悟○無○大○異○視一○心○作○用○之○如○何○悟可○成○迷○迷亦○可○成○悟○也○

迷悟不二

前言○違○順○二○境○之○念○卽○爲○迷○嘗以○鏡○爲○喩○如花○來○映○花○月來○映○月○不起○違○順○之○念○卽心○不○執○着如以○花○爲○美○觀○欲迎○而○映○之○則迷○於○是○生○而其○鏡○遂○爲○花○所○獨○占○先入○爲○主○後來○之○月○不能○映○入○而皎○潔○之○鏡○失其○光○明○竟成○無○明○之○狀○態○矣○今且○將○心○所○持○貪○瞋○癡○之○三○毒○變而○爲○良○善○之○心○則貪○者○變○而○爲○不○貪○卽慈○悲○是○瞋者○變○而○爲○不○瞋○卽勇○氣○是○癡者○變○而○爲○不○癡○卽智○慧○是○貪瞋○癡○之○三○毒○轉

而。爲。悲。智。勇。之。三。德。戒貪。爲。戒。去瞋。爲。定。轉癡。爲。慧。入戒。定。慧。之。三。學。卽爲。佛。法。之。修。業。蓋三。毒。之。心。與。三。德。之。心。心未。嘗。異。不過。在。能。見。到。宇。宙。之。實。相。與。否。耳。永嘉大師之證道歌曰。無明。實。性。卽。佛。性。幻化。空。身。卽。法。身。法身。覺。了。無。一。物。本來。自。性。天。眞。佛。無明。煩。惱。之。實。體。卽悟。之。體。無常。無。我。之。身。卽不。生。不。滅。之。法。身。是爲。迷。悟。不。二。之。理。前所。謂。去。澁。柹。則。無。柹。餅。此卽。迷。與。悟。之。區。別。也。

第三章　止惡修善

七佛通誡之偈

止惡。修。善。爲佛。敎。道。德。之。主。眼。佛敎。大。意。除此。以。外。無。他。焉。唐白居易知杭州。曾以佛法大意叩之於鳥窠道林禪師。禪師曰。諸惡。

莫。作。衆善。奉。行。自淨。其。意。是諸。佛。教。此爲。七。佛。通。誡。之。偈。而於。四。句。十。六。字。之。中。已能。盡。佛。教。之。主。眼。

善與惡

能見。到。宇。宙。之。實。相。隨順。而。行。者。卽。善。背之。者。卽。惡。換言。之。卽。隨。順。眞。理。者。爲。善。背者。爲。惡。本業纓絡經云。順理。起。心。者。謂。之。善。違理。起。心。者。謂。之。惡。是也。夫理。爲。法。性。眞。如。之。一。理。法性。眞。如。之。一。理。實卽。活。潑。之。宇。宙。實。相。天地。萬。物。爲。一。何在。非。理。之所。現。前曾。云。宇。宙。之。實。相。爲。本。體。現。相妙。用。之。三。者。卽就。人。而。論。其本。體。無。所。謂。君。臣。父。子。夫。婦。兄。弟。然由。因。緣。之。故。而有。君。臣。父。子。夫。婦。兄。弟。差。別。之。現。相。於是。應。之。而。有。君。君。臣。臣。父。父。子。子。夫。夫。婦。婦。兄。兄。弟。弟。之。宇。宙。之。妙。用。此卽。所。謂。隨。順。於。宇。宙。之。眞。理。也。反之。而。

君。不。君。臣。不。臣。父。不。父。子。不。子。夫。不。夫。婦。不。婦。兄。不。兄。弟。不。弟。此卽。所。謂。違。逆。宇。宙。之。眞。理。也。可知。善。與。惡。之。區。別。卽在。此。順。逆。之。分。其說詳後。

三歸

三歸者。歸依。三。寶。也。三寶者。佛寶、法寶、僧寶、三者是也。宇宙。之。眞。理。自其。本。體。上。觀。之。謂之。佛。寶。自其。現。相。上。觀。之。謂之。法。寶。自其。妙。用。上。觀。之。謂之。僧。寶。佛者。卽前。所。謂。覺。之。義。法者。謂規則。是。也。宇宙。之。現。相。千差。萬。別。而有。一。定。之。規。則。不稍。違。誤。如春。日。開。花。秋日。落。葉。此宇。宙。現。相。之。正。規。謂之。日。法。法有。軌。持。之。義。循此。軌。則。謂之。歸。依。法。寶。僧者。和合。之。義。也。種種。之。宇。宙。萬。象。互相。和。合。而。不。違。水與。水。和。合。而。爲。大。河。土與。土。和。合。而。爲。高。山。父子。夫。婦。兄。

弟。相。和。合。而。一。家。安。固。此即。宇。宙。之。妙。用。所。發。見。也。三寶者。互爲。同。一。體。之。宇。宙。眞。理。故有。一。體。三。寶。同。體。三。寶。之。名。說此。一。體。三。寶。同。體。三。寶。之。理。者。即說。宇。宙。眞。理。之。釋。迦。牟。尼。佛。佛於四十九年間所說者。爲八萬四千之法門。而弟子中聽聞法門而受其教者。爲舍利佛阿難等僧。其時。謂之。現。前。三。寶。以現。世。中。佛。所。說。之。法。而。傳。之。於。僧。也。此現前三寶。至於今世住持。謂之。住。持。三。寶。如木佛金佛石佛以及佛之畫像。即佛是。黃卷赤軸之經。凡今日所誦讀者。即法是。今日傳法者。如圓頂方袍之和尚。即僧是。歸依。此。三。種。之。三。寶。即。隨。順。宇。宙。之。眞。理。而。行。初入。佛。敎。者。皆當。受。此。三。歸。戒。即誓。歸。依。佛。歸。依。法。歸。依。僧。是。也。

三聚淨戒

吾人。與。宇。宙。平。等。本。體。之。佛。具同。一。之。性。故決。不。爲。惡。惟隨。順。宇。宙。差。別。之。現。相。而。行。故不。得。不。爲。善。然僅。不。爲。惡。而。爲。善。亦未。得。謂。完。全。之。道。德。也。必也。依。宇。宙。和。合。之。妙。用。而常。存。濟。度。他。人。之。心。而。後。可。於是。有。所。謂。三。聚。淨。戒。者。第一。爲。攝。律。儀。戒。卽守。佛。法。而。不。爲。惡。也。第二。爲。攝。善。法。戒。卽行。一。切。之。善。也。第三。爲。攝。衆。生。戒。又名。饒。益。有。情。戒。卽爲。他。人。而不。論。何。事。當。爲。也。此三者。凡大乘佛教者所必當行者也。

四、弘誓願

此爲。菩。薩。所。立。之。四。誓。願。大乘。佛。教。者。皆。不。可。忘。也。第一。衆生。無。邊。誓。願。度。衆生。之。數。無量。無。邊。普度。之。使。出。生。死。之。苦。以此。立。願。其目。的。全。爲。濟。衆。第二。煩惱。無。盡。誓。願。斷。煩惱。雖。無。盡。誓必。斷。去。

之。立此願。即所以止惡也。第三法門無量誓願學法門。雖無量誓願學之。即啓悟而修善也。第四佛道無上誓願成佛道。爲無上而高尙者。誓必成之。此即佛教之大成。示圖如左。

佛—止惡—攝律儀戒—煩惱無盡誓願斷
法—修善—攝善法戒—法門無量誓願學　佛道無上誓願成
僧—攝衆—攝衆生戒—衆生無邊誓願度

此攝律儀戒與攝善法戒。即自利。攝衆生戒。即利他。謂之二利圓滿。四弘誓願。乃從菩薩方面之見。故斷煩惱。學法門。皆非爲己。乃欲使一切衆生。斷煩惱。學法門。而成佛道。皆利他也。利他即自利。如小乘之只顧自利。而不及利他者。不可同日而語矣。

三業

以上。爲。理。論。上。止。惡。修。善。之。事。就實。際。之。道。德。而。言。則有。四。恩。十。善。之。敎。四恩。專。爲。修。善。而。立。十善。專。爲。止。惡。而。立。吾人。所。以。行。善。惡。者。皆以。身。與。意。與。口。三。者。之。故。謂之。身。業。口。業。意。業。此三。者。正。則’善。自。然。而。修。惡自。然。而。止。此三。業。不。謹。則惡。事。乃。成。今十。善。戒。卽就。身。口。意。三。業。而定。所。不。當。行。之。規。則。爲吾。等。實。際。道。德。所。不。可。缺。者。戒身。業。有。三。戒口。業。有。四。戒意。業。有。三。謂之。身。三。口。四。意。三。

身三

身三。者。殺生、偸盜、邪淫、是。皆身。所。行。之。惡。事。也。禁之者。卽不。殺。生。戒。不偸。盜。戒。不邪。淫。戒。不殺。生。戒。者。以慈。悲。之。心。愛生。物。而。不。加。害。焉。不偸。盜。戒。者。不奪。人。之。所。有。以濟。己。之。所。無。使天。地。萬。物。各

得其所不邪淫戒者乃正男女之道夫婦之外男女不可妄交此隨順宇宙之眞理而行也凡受生於天地間者不論何物之命皆當愛惜若無理妄殺實背宇宙生生之道理也基於宇宙之道理各守其分則無偸盜之事天地萬物無不和合實宇宙之理法也惟男女之道不正而行邪淫之事則背宇宙和合之理社會之秩序亦因之而破壞矣

口四

口四者妄語、綺語、惡口、兩舌、四者是也皆由口所作之惡業也妄語者非己心所有之事而妄言之實背宇宙之理蓋天地從未作僞山高水長鳥啼雀噪皆有一定背此者卽爲妄語綺語者顚倒善惡紊亂邪正徒博一笑多發狂言致不能取信於人實失大人

之。德。背天。地。之。道。者。也。惡口者。辱罵。人。之。謂。也。使他。人。生。不。善。之。心。實可。厭。惡。所謂。慈。眼。視。衆。生。者。自佛。之。眼。視。一。切。衆。生。皆如。赤。子。也。故以。親。愛。之。語。對。人。乃佛。教。信。者。之。行。反是。而。用。惡。口。則其。他。可。知。矣。兩舌者。卽語。兩。面。語。也。足以。破。雙。方。面。之。親。好。彼慈。悲。之。語。決不。如。是。以上。卽。不。妄。語。戒。不綺。語。戒。不惡。口。戒。不兩。舌。戒。是。也。

意三

意三者。慳貪、瞋恚、邪見、是。此由。貪。瞋。癡。三。毒。而。成。爲一。切。惡。事。之。本。慳貪者。不知。安。分。守。己。欲求。無。厭。偸盜。等。事。皆本。此。心。而。出。瞋恚者。忿怒。之。謂。亦由。昧。於。宇。宙。之。理。法。而。起。夫宇。宙。事。物。皆由。因緣。而。生。前已。述。之。矣。縱有。可。以。致。怒。之。事。而此。事。必。有。其。因。緣。苟

明知此理。則心常安。而不動爲惡之念。若不注意及此。則以。小。忿。而。犯。殺。生。戒。者。往往。有。之。邪見者。思想。謬。誤。之。謂。不能。深。究。宇。宙。之。眞。理。由於。愚。癡。而。起。如謂。無。因。果。報。應。之。道。理。無常。無。我。均不。足。信。專行。我。見。我。慢。之。事。是。也。欲止。其。害。當從。佛。教。開正。知。見。而。入。正。道。

以上爲身三口四意三之十惡。止此十惡。而守不殺生、不偸盜、不邪淫、不妄語、不綺語、不惡口、不兩舌、不慳貪、不瞋恚、不邪見、之十戒。是爲十善。

四恩

四恩者。卽父母之恩、國王之恩、衆生之恩、三寶之恩、是。佛教。以。報。恩。爲。切。要。凡一。切。之。道。德。皆自。報。恩。之。心。而。出。大智。度。論。謂。知。恩。

爲。大。悲。之。本。開善。業。之。初。門。心地。觀。經。云。世。間。凡。夫。無。慧。眼。迷於。恩。處。失。妙。果。五濁。惡。世。諸。衆。生。不悟。深。恩。恆。背。德。我故。開。示。於。四。恩。令入。正。見。菩。提。道。所謂四恩者。第一。吾人。今。日。得。有。此。身。皆出。於。父。母。之。恩。不。可。不。報。吾人。得。安。樂。而。度。生。活。出於。國。王。之。恩。亦不。可。忘。又無。論。有。如。何。智。慧。藝。能。斷不。能。獨。立。生。存。於。世。衣食。住。一。切。皆受。衆。生。互。施。之。惠。故衆。生。之。恩。亦不。可。忘。又吾。人。能。盡。爲。人。之。道。全。恃。乎。宇。宙。眞。理。佛。法。僧。三。寶。之。恩。澤。故此。恩。亦。不。可。忘。又吾。人。爲。個。人。則。受。父。母。之。恩。爲國。民。則。受。國。王。之。恩。爲社。會。一。人。則受。衆。生。之。恩。爲宇。宙。一。人。則受。三。寶。之。恩。故報。三。寶。之。恩。爲。宇。宙。的。報衆。生。之。恩。爲。社。會。的。報國。王。之。恩。爲。國。家。的。報父。母。之。恩。爲。個。人。的。惟佛教於四恩中。特重父母之恩。國王之恩。故以下

再詳說國王之十德。父母之十恩。(三寶恩可參攷前三歸說。衆生恩可參攷後布施說)

國王之十德

一、能。照。無。國。王。則。如。昔。之。野。蠻。干戈。相。交。盜賊。滿。野。世常。黑。闇。矣。國王。能。以。智。慧。之。眼。照。其。黑。闇。二、壯。嚴。爲國。利。民。福。計。使國。壯。嚴。三、興。業。使民。各。安。其。業。四、伏。怨。以法。律。罰。一。切。之。罪。惡。而使。民。不。怨。五、離。怖。能防。國。家。之。內。憂。外。患。使離。恐。怖。六、任。賢。舉賢。者。以。治。國。七、法。本。國王。自。示。道。德。之。標。準。於。民。使民。知。所。取。法。八、持。世。以十。善。持。世。護。國。九、業。主。司人。民。之。善。惡。禍。福。十、人。主。主宰。人。民。其恩。德。宏。大。不可。忘。報。也。

父母之十恩

父母恩重經說此十恩。謂人生在世。當親父母。人苟無父。則不。生。無母。則不。養。故當。記。此。十。恩。而。不。可。忘。一、懷。擔。守。護。之。恩。卽自。胎。內。始。以。至。於。抱。負。養。育。之。恩。二、臨。產。受。苦。之。恩。三、生。子。忘。憂。之。恩。卽爲。子。而。忘。諸。憂。之。恩。四、嚥。苦。吐。甘。之。恩。卽苦。者。自。食。甘。者。吐。而。與。子。之。恩。五、回。乾。就。濕。之。恩。卽乾。處。讓。子。濕。處。自。居。之。恩。六、乳。哺。養。育。之。恩。七、洗。濯。不。淨。之。恩。卽掃。除。尿。屎。洗。濯。膿。血。之。恩。八、爲。造。惡。業。之。恩。卽因。子。之。故。而。爲。惡。業。其。愛。最。深。之。恩。九、遠。行。憶。念。之。恩。十、究。竟。憐。愍。之。恩。卽父。母。之。於。子。不。論。何。時。與。何。事。皆。憐。愛。其。子。之。恩。以上卽父母之十恩。

夫婦之道

優婆塞戒經。謂人於妻當供給衣服、飲食、臥具、湯茶、服飾、嚴身。之。

具。等。常使。妻。之。心。不。惱。隨貧。富。而。辨。其。意。并使。妻。不。懷。疑。心。又說。妻。對。於。夫。有。十。四。義。務。第一、所。作。須。盡。心。第二、常。作。不。懈。怠。第三、所。作。必。有。終。第四、疾。作。不。失。時。第五、常。瞻。視。賓。客。第六、淨。其。房。舍。臥。具。第七、愛。敬。而。言。語。柔。順。第八、愛。憐。奴。婢。第九、善。守。護。財。物。第十、善。順。夫。之。教。誨。第十一、夙。興。夜。寐。第十二、善。求。淨。食。第十三、善。隱。夫。之。惡。第十四、善。瞻。視。夫。之。病。苦。此佛。教。所。說。夫。婦。間。之。道。德。也。

親屬之道德

兄弟親族朋友等所守之道德相同。優婆塞戒經說有五者。一、彼。此。若。作。惡。業。須常。相。勸。化。呵。諫。至改。去。而。止。二、彼。此。有。難。有。疾。須常。相。看。顧。調。治。三、彼。此。有。家。政。不。修。之。處。不得。語。諸。他。人。四、各。盡。

敬禮往來不斷或時觸突勿相怨恨五、彼此貧富不等須常相扶持賑救以上爲佛陀所說處世之道德此乃爲優婆塞(男)優婆夷(女)在家之男女而言至於爲大乘菩薩而言者則有六波羅密之修行

六波羅密

波羅密爲天竺語舊譯爲到彼岸卽自迷之此岸而達於悟之彼岸所不可不修之六行也又名六度此六度皆因吾人欲除所起貪瞋癡煩惱之故而修者反對此六度者謂之六弊乃從貪瞋癡三毒而起而六度從悲智勇三德而出佛教之悲智勇與儒者之智仁勇相同六度卽布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧是六弊卽慳貪、邪惡、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡是今以三毒與三德配之如左

三德
- 悲
  - 布施——慳貪
  - 持戒——邪惡
- 勇
  - 忍辱——瞋恚
  - 精進——懈怠
- 智
  - 禪定——散亂
  - 智慧——愚癡

貪（慳貪、邪惡）　瞋（瞋恚、懈怠）　癡（散亂、愚癡）——三毒

布施

布施者・世間。互。相。施。惠。之。意。太陽。施。光。與。熱。水施。流。植物。施。酸。素。於。動物。動物。施。炭。素。於。植物。可知。宇。宙。之。妙。用。卽布。施。是。也。蓋人。與。人。彼。此。相。救。乃隨。順。宇。宙。眞。理。而。行。大乘。佛。敎。徒。所。不。可。不。行。者。也。布施。有。財。施。法。施。二。者。財施。如。出。金。錢。而。救。貧。乏。之。類。是。法

施。如。說。正。法。以。轉。迷。啟。悟。是。此財。法。二。施。皆。自。慈。悲。之。心。而。出。故此。心。即。佛。之。心。此慈。悲。之。事。不可。一。日。忘。反對。此。慈。悲。者。為。貪。慾。貪慾。之。心。一。起。則背。宇。宙。布。施。之。妙。用。布施。之。事。在佛。教。須。以。無。所。得。之。心。行。之。若施。物。於。人。而。希。其。報。則有。欲。得。之。心。矣。此即。慳。貪。之。心。雖布。施。亦。無。功。也。

持戒

以哀。憐。一。切。眾。生。之。故。不得。不。守。戒。律。戒者。防。非。止。惡。之。義。制止。身。口。意。之。惡。業。而。為。之。防前述。之。三。歸。三。聚。淨。戒。乃。至。十。善。戒。守而。行。之。是為。持。戒。背。戒。律。即背。宇。宙。之。理。法。即邪。惡。是。也。涅槃。經。謂。一。切。眾。生。悉有。佛。性。然必。因。持。戒。而。後。現。又謂。戒。者。一。切。善。法。之。階。梯。亦是。善。根。之。本。如地。為。一。切。樹。木。所。生。之。本。云。夫一。切。眾。

生。悉有。佛。性。則吾。卽。與。釋。迦。無。異。若心。中。確。存。是。念。則邪。惡。卽。不。能。生。梵網經。曰。汝是。當。成。佛。我是。已。成。佛。常作。如。是。信。戒品。已。具。足。衆生。受。佛。戒。卽入。諸。佛。位。位同。大。覺。已。眞是。諸。佛。子。是衆。生。若。受。佛。戒。卽與。諸。佛。同。位。矣。

忍辱

佛敎。分。生。忍。法。忍。二。者。生忍者。一、對。於。父。母。三。寶。恭敬。供。養。斷不。生。倦。怠。之。心。二、受。他。人。打。罵。不怒。復。不。怨。法忍者。一、非。心。之。法。卽忍。寒。熱。風。雨。饑。餓。老。病。死。是。二、心。法。卽忍。瞋。恚。憂。愁。淫。慾。是。總之。無。論。何。事。皆當。有。忍。況出。離。生。死。出三。毒。煩。惱。之。境。界。而。達。彼。岸。者。乎。若不。能。忍。辱。則必。發。怒。故忍。辱。之。反。對。爲瞋。恚。

精進

精神一到何事不成故決心進道亦大乘佛教者之修行也以欲成就前述之四弘誓願之故而行布施持戒忍辱禪定智慧之諸波羅密不敢稍存懈怠之心并須有不惜身命之心不惜身命者無喜生厭死之心能窺破生死關頭明白生死道理而有猛進之勇氣反乎此者爲懈怠乃妨害佛法修業之大毒也宇宙之理法春秋朝暮周流不息故起懈怠心者實背宇宙之理法也

禪定

禪者靜慮之義使心安定之謂也凡世間之事斷非浮慮者所能成必靜思熟慮而後可佛法之道理原以轉迷啓悟爲事則心定不亂殊屬要務是以禪定之反面爲散亂佛法闕於靜思熟慮之方法謂之坐禪坐禪者於靜室中置蒲團先以右足安於左股上

左足。安。於。右。股。上。寬其。被。帶。而以。右。手。安。於。左。足。上。左掌。安。於。右。掌。上。兩母。指。相。支。拄。身正。左右。均。齊。前後。挺。正。耳與。肩。相。對。鼻與。臍。平。均。舌貼。上。腭。唇齒。相。合。目開。而。鼻。息。徐。通。於是。調。身。以行。靜。思。其坐。法。謂。之。結。跏。趺。坐。若單。置。左。足。於。右。股。上。謂之。半。跏。趺。坐。乃普。賢。菩。薩。之。坐。相。名爲。吉。祥。坐。又右。足。置。於。左。股。之。上。名爲。降。魔。坐。乃文。殊。菩。薩。之。坐。相。

智慧

智慧者。深究。宇。宙。之。眞。理。有實。智。權。智。二。者。實智者。達觀。宇。宙。之。本。體。透徹。眞。理。之。根。原。權智者。通達。宇。宙。之。現。相。明察。善。惡。邪。正。之。類。若智。慧。不。足。則不。能。明。辨。善。惡。邪。正。而布。施。持。戒。忍。辱。精。進。禪。定。之。五。行。往往。誤。入。歧。途。故智。慧。在。六。波。羅。密。中。尤爲。重。要。四

弘誓願中有法門無量誓願學卽爲開智見之故而經律論三藏之修行開正智慧卽所以濟度一切衆生也智慧之反面爲愚癡此由於昧眞理而起者也以上說六度至說六弊之事有對治善戒經所謂慳惡瞋恚亂癡者卽所破之弊也六度之行既已知之矣則六弊之不可不破自不待言

第四章　離苦得樂

涅槃

涅槃者佛所在之境界也佛敎之究竟目的卽使吾等凡夫皆能到此涅槃之境界涅槃之見解分小乘與大乘二者小乘方面以涅槃爲斷滅之境界度脫生死而吾之心與體永歸消滅大乘方面不然謂涅槃者圓寂之義以眞善美無不備故名曰圓僞惡醜

無。不。滅。故名。曰。滅。由信。解。行。三。者。以。證。佛。果。究。竟。之。境。界。其體。恆。久。不。變。不稍。遷。易。其境。安。樂。平。和。不稍。痛。苦。其性。自。由。自。在。不羈。獨。立。事事。無。礙。其境。界。清。淨。潔。白。不稍。汚。穢。具常。樂。我。淨。之。四。德。而煩。惱。妄。想。悉所。滅。盡誠清。美。自。由。自。在。之。處。也。此境。界。具。法。報。應。之。三。體。爲體。相。用。(參攷第一章)而。備。眞。善。美。之。義。此涅。槃。有。四。種。類。與。三。德。

涅槃之三德與四種類

涅槃之三德。一、法。身。二、般。若。三、解。脫。法身者。佛之。悟。身。出離。生。死。爲常。住。不。滅。法。性。之。妙。身。般若者。出迷。啓。悟。爲佛。之。妙。智。解脫者。離身。口。意。三。業。之。苦。縛。自在。無。礙。爲佛。之。妙。德。某上。人。謂。此。三。德。一而。三。三而。一。混之。非。一。離之。非。三。如火。有。燒。照。爇。之。三。德。法身。

安樂等於煖般若光明等於照解脫自在等於燒三而一即一火也一而三即三德也又如水有濕淨冷之三德即一水之三德也法身潤物使之安樂等於濕般若能滅煩惱等於淨解脫能鎮靜業火離一切生死等於冷此謂之涅槃之三德佛自身住於三德幷使衆生能得三德即一而三三而一也要之明涅槃之體相用而已何謂涅槃之四種類一、自性清淨涅槃此吾等本來所具佛性之異名乃悟體也二、有餘依涅槃此已出離三界脫離煩惱惟其心身尙不免過去之業因身心不滅即以現在之身心弘通佛之正法而尙有餘身三、無餘依涅槃此則一期命終早已解脫三界之果報而能永免生死之苦爲空空寂寂之境界此已到餘命已盡身心都滅之位四、無住處涅槃此因業已開悟以其大智之

故。不住。於。生。死。因欲。利。益。一。切。衆。生。又以。大。悲。之。故。不住。於。涅。槃。自由。自。在。應現。而。化。益。衆。生。卽悟。之。妙。用。也。然小。乘。方。面。但知。二。與。三。而。不。知。一。與。四。之。妙。故涅。槃。三。德。僅大。乘。佛。敎。之。說。而。已。

信

吾等信佛之敎法。解而行之。必證佛果。最要。者。爲。信。之。一。念。大智。度。論。謂。佛。法。之。大。海。以。信。爲。能。入。華嚴。經。謂。信。爲。道。之。元。功。德。之。母。增長。一。切。諸。善。法。梵網經曰。汝是。當。成。佛。我是。已。成。佛。常作。如。是。信。戒品。已。具。足。吾等。信。有。成。佛。之。資。格。此一。念。卽。到。佛。果。之。第。一。步。也。

頓漸二敎

佛敎分頓漸二敎。漸敎。方。面。謂吾。等。無。始。以。來。所積。累。之。迷。已如。

山○積○如欲○悉○數○打○破○而到○涅○槃○之○境○界○非有○永○久○之○時○間○困○難○之○修○行○不○可○頓教○方○面○謂吾○人○苟○能○明○究○宇○宙○之○眞○理○則卽○此○生○死○流○轉○之○身○可得○涅○槃○之○證○果○如煩○惱○卽○菩○提○生死○卽○涅○槃○卽身○成○佛○等○大○乘○深○妙○之○教○理○皆屬○頓○教○

流轉生死

生死○之○事○卽前○所○謂○立○生○死○之○波○於不○生○不○滅○本○體○之○上○也○波之○前○後○相○續○無須○臾○停○是爲○生○死○流○轉○而波○之○往○而○復○還○一如○吾○人○之○生○而○死○死而○生○其間○亦○自○有○一○定○之○理○法○理法○維○何○卽前○所○謂○因○果○之○理○法○也○波之○往○復○有其○所○以○往○復○之○原○因○亦猶○人○之○有○可○生○之○原○因○而○生○有可○死○之○原因○而○死○也○成此○波○之○前○波○爲此○波○之○過○去○世○此波○已○消○而○成○後○波○爲此○波○之○未○來○世○謂之○三○世○因○果○卽

過。去。現。在。未。來。三。世。相。續。之。因。果。也。以人。一。生。言。之。自生。至。死。卽。現。世。其前。爲。過。去。世。其後。爲。未。來。世。以一。日。言。之。今日。爲。現。在。昨日。爲。過。去。明日。爲。未。來。以時。間。言。之。今爲。現。在。前爲。過。去。後爲。未。來。能明。過。去。現。在。未。來。之。三。世。則因。果。之。關。係。不。誤。前之。因。爲。後。之。果。後之。果。又。爲。其。後。之。因。相續。而。行。吾人。生。死。相。續。亦不。外。因。果。關。係。而六。道。輪。迴。卽由。於。此。欲知輪迴之理。當先明十界依正之說。

十界依正

十界者。佛、菩薩、緣覺、聲聞、天上、人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄是。依正者。依報、正報是。此佛。謂。一。切。衆。生。各。由。其。因。而。受。之。果。報。者。也。正報者。乃正。由。其。原。因。所。受。之。果。報。如生。於。人。間。則備。四。肢。五。官。受

人。間。之。果。報。生於。畜。生。則備。羽。毛。齒。革。受畜。生。之。果。報。依報者。依於。正。報。而。受。相。應。止。住。之。所。之。果。報。如受。人。間。之。正。報。者。則必。有。相。應。之。家。屋。食。物。之。依。報。受畜。生。之。正。報。者。則必。有。相。應。之。巢。穴。等。之。依。報。僅以。人。言。之。有生。於。王。公。貴。人。之。正。報。則必。受。金。殿。玉。樓。之。依。報。有生。於。乞。丐。貧。人。之。正。報。則必。受。甕。牖。繩。樞。之。依。報。經商。者。有。商。人。之。正。報。則必。有。商。店。居。住。之。依。報。爲惡。者。有。囚。犯。之。正。報。則必。有。牢。獄。居。住。之。依。報。此一。定。不。易。之。理。也。十界。可。分。爲。二。前四。者。謂。之。四。聖。後六。者。謂。之。六。凡。輪迴。於。此。六。凡。者。謂之。六。道。輪。迴。又謂。之。六。趣。輪。轉。

六道輪迴

六道者。卽前所謂地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上也。地獄者。乃犯。

極。惡。之。原。因。所。受。之。果。報。最大。苦。痛。皆於。此。境。界。受。之。乃迷。之。甚。者。也。餓鬼。者。受饑。渴。之。苦。乃苦。痛。稍。減。之。境。界。卽惡。因。較。少。者。所。受。之。果。報。也。畜生。者。受呑。噬。之。苦。以上。三。者。皆。由。惡。因。而。受。謂之。三。惡。道。惡之。反。面。爲。善。善之。少。者。爲。修。羅。修羅者。干戈。不。止。樂少。苦。多。稍勝。者。爲。人。間。然猶。苦。樂。相。半。也。尤善。者。爲。天。上。樂多於苦。此三。者。謂。之。三。善。道。卽善。惡。爲。其。因。而其。果。有。等。級。與三。毒。相。配。以圖。示。之。如。左。

三善道					三惡道
	貪	人間	畜生	貪	
	瞋	修羅	餓鬼	瞋	
	癡	天上	地獄	癡	

此六。道。屬。迷。之。境。界。故不。能。離。生。死。由於。因。果。之。理。法。或天上、或

人間、或修羅、或畜生、或餓鬼、或地獄。輪迴。不。已。謂之。六。趣。輪。轉。宗密禪師曰。刼刼。生。生。輪迴。不。絕。無終。無。始。如汲。井。輪。此之。謂。也。

四聖

四聖者。卽佛界、菩薩界、緣覺界、聲聞界是。聲聞。界。與。緣。覺。界。爲小。乘。方。面。之。悟。以能。出。離。三。界。之。故。不至。輪。迴。於。六。道。然不。能。謂。爲。悟。之。上。乘。也。聲聞。之。悟。謂之。羅。漢。之。悟。緣覺。之。悟。謂之。辟。支。佛。之。悟。此等。之。悟。尙。淺。劣。不能。謂。爲。高。尙。其志。僅。在。於。自。己。之。轉。迷。啓。悟。而無。濟。度。衆。生。之。願。力。至菩。薩。界。則。反。是。起四。弘。誓。願。行六。波。羅。密。(詳前)離生。死。而。得。生。死。自。在。入生。死。而。不。繫。於。生。死。能。度。衆。生。此大。乘。之。悟。也。其上爲佛界。卽三。德。圓。滿。涅。槃。之。境。界。爲大。乘。之。悟。之。極。致。乃有。善。無。惡。有美。無。醜。有眞。無。僞。之。圓。寂。之。境。界。此

四。聖。之。境。界。有淺。深。之。別。而皆。爲。悟。之。境。界。六凡。之。境。界。亦。有。淺。深。然皆。爲。迷。之。境。界。迷之。境。界。卽苦。之。境。界。故必。出。離。之。入。於。樂。之。境。界。而。後。已。

菩薩行

旣達。佛。界。必復。降。於。菩。薩。界。而盡。力。於。衆。生。濟。度。若僅。爲。自。已。之。悟卽已。完。了。則與。聲。聞。緣。覺。之。悟。有。何。異。處。是以。禪。宗。曰。退。步。却。來。眞宗。曰。還。相。回。向。卽先。達。於。佛。之。境。界。然後。更。退。一。步。而。爲。菩。薩。之。事。也。眞宗。之。說。以往。相。回。向。行至。極。樂。然後。以。還。相。回。向。弘務。佛。祖。之。用。而復。處。於。此。世。禪宗。之。意。卽百。尺。竿。頭。退。一。步。不可。不。爲。悟。後。之。修。行。往佛。界。者。不。僅自。爲。一。已。之。樂。當拔。衆。生。一。切。之。苦。而。與。以。樂。故無。大。慈。悲。心。者。亦不。能。成。佛。也。惟其。始。末。會。至。

佛之境界者未易語此也蘇東坡詩曰廬山煙雨浙江潮未到千般恨不消到得還來無別事廬山煙雨浙江潮廬山浙江爲吾國有名風景之地以此喻佛界未到佛界者其恨固未消然往而復還仍是廬山之煙雨浙江之潮而已初入佛界者迨其復還也仍不能不爲利他之行是之謂菩薩行此大乘佛徒與小乘之異點也

因果之大法

善因樂果惡因苦果爲善事者必受善結果爲惡事者必受惡結果即修佛因者得佛果修地獄之因者得地獄果少時勤勉則晚年安樂少時放蕩則晚年困窮因果之道理固絲毫不爽也惟世間亦往往有不符合之處爲惡事亦有得樂果者爲善事亦有得

苦。果。者。此則。但。見。現。在。一。世。之。因。果。而未。知。過。去。現。在。未。來。三。世。之。大。法。也。說此。者。爲。佛。教。三。時。業。之。說。

三時業

此因。果。通。於。三。世。一、順。現。報。受。二、順。次。生。受。三、順。後。次。受。順現。報。受。者。現在。之。原。因。卽現。在。現。其。結。果。如前。所。謂。勤。勉。則。得。樂。果。放。蕩。則。得。苦。果。是。也。順次。生。受。者。原因。雖。屬。現。在。而其。結。果。則。不。現。於。現。在。而。現。於。次。生。彼未。爲。善。事。而。常。享。安。樂。能爲。善。事。而。常。覺。困。苦。者。皆前。生。之。原。因。而今。生。受。其。結。果。也。順後。次。受。者。現在。所。作。之。原。因。至次。世。尚。未。現。或隔。一。世。二。世。之。未。來。而。始。現。其。結。果。此三時業試以現世事喻之。如今。日。飲。酒。卽。醉。卽順。現。報。受。也。明日。爲。宿。醉。卽順。次。生。受。也。此等。酒。毒。至三。年。四。年。而。後。現。此順。後。

次受也三世因果之道理善因樂果惡因苦果不稍差誤惟但自現世觀之往往不明其道理必不昧於三時之業報而後能深明因果之道理及其關係也惟如何而始能滅過去之惡業是非懺悔不可

懺悔

懺者梵語謂之懺摩譯其義則爲悔過故懺悔二字梵文與譯文兼而有之語吾人懺悔之心一起則自過去世所積之罪惡悉如日出露消普賢觀經謂衆罪如草上之露慧日能消除蓋吾等與佛無異前已屢言之矣然吾身雖與佛同而自顧其行實覺可恥此知恥之心卽爲懺悔之心此懺悔之心卽與佛一體之心曹洞宗之修證義謂三時之惡業報雖必當感受苟能懺悔則轉重而輕

受又使之滅罪淸淨故懺悔功德之大可知無始以來吾等之惡業皆由迷之根本之貪瞋癡三毒從身口意而出現者今則由心之底而知改悔則向善道之決心皆足以消滅從來之罪佛教懺悔之時其語曰我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身口意之所生一切我今皆懺悔至心懺悔卽可固佛法之信而現佛果此大乘佛教者之心得也

自力他力

佛教有自力他力之分不僅以自己之力信而解而行而已尙有藉其他之力以得佛果者謂之他力如凡夫依賴阿彌陀如來之願力往生淨土是也龍樹菩薩之十住毘婆娑論謂佛法有無量之門如世路有難有易步行陸路者甚苦而水道乘船者則樂自

力者即以自己之力越山渡川而趣涅槃之都他力者藉佛之慈悲而行與乘船相似故他力謂之易行道自力謂之難行道又自力者乃吾等棲息於婆娑世界而求轉迷啓悟他力者先藉阿彌陀佛之願力而赴安樂淨土然後在彼以證得佛果故自力亦謂之聖道門他力亦謂之淨土門

淨土

淨土者得佛果之準備場也蓋婆娑世界佛道修行者雖多然能達到於佛果涅槃者則甚少因此佛與以大方便而特立以最多無數之善因緣所開發之淨土一門先赴淨土則得佛果較易惟赴淨土者不可不修往生之原因於是報身佛阿彌陀如來以大慈大悲之心謂衆生苟歸依於己之所得佛果之名號即可赴淨

土。而。證。得。其。佛。果。是卽。南。無。阿。彌。陀。佛。六。字。之。名。號。也。能領。受。此。名。號。以。爲。原。因。卽可。以。得。往。生。淨。土。之。結。果。譬之。醫。生。辛。苦。經。營。而。得。一。良。藥。吾等。信。而。呑。之。其病。卽。愈。而其。藥。如。何。成。就。則固。未。知。也。是以淨土門於念佛名。甚爲重要之事。

念佛

淨土門各宗。於念佛有種種之說。雖其間不無少異。但解釋甚易。蓋佛。本。爲。絕。待。法。界。妙。理。之。所。現。而我。念。佛。之。心。本爲。絕。待。法。界。之。妙。理。故能。一。心。念。佛。不。亂。則無。其。餘。一。切。之。心。念。惟有。念。佛。而。已。我之。絕。待。法。界。之。妙。心。與。絕。待。法。界。之。佛。一合。而。現。唯。一。之。法。界。則其。悟。自。然。而。開。蓋吾。等。念。佛。時。之。心。離差。別。離妄。念。此卽。與。宇。宙。本。體。之。悟。境。界。相。一。致。故他。力。之。宗。門。卽以。此。念。佛。名。之。因。

而爲往生淨土之果。往生淨土則定能證得佛果。故曰往生卽成佛。可知無論聖道與淨土。其方法雖異。而其爲離苦得樂之法門則一也。

第五章　佛教之傳播

印度傳播

佛滅後經典結集之事。前已詳述矣。惟當第三結集之際。小乘卽由此分出。初爲上座部大衆部二者。後上座部又分爲說一切有部、雪山部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、飲光部、經量部之十部。大衆部又分爲一說部、出世部、鷄胤部、多聞部、設假部、制多山部、西山住部、北山住部之八部。此十八部異論百出。更生枝派。小乘獨盛。大乘不及焉。佛滅後四百年之頃。有馬鳴

菩薩者。著大乘起信論。大乘佛教由此興。而龍樹菩薩之大無畏論、中觀論、十二門論。均係大乘中有名之書。龍樹爲佛滅後七百年之人。再及百年。有無着世親二兄弟。昌明大乘佛教。無着菩薩著瑜珈師地論、攝大乘論。世親菩薩著唯識論、淨土論。世親初著小乘之俱舍論。後受其兄無着之感化。遂爲大乘教者。著書甚多。而其時適大小二乘紛爭。一時大乘盛行。小乘僅有訶黎跋摩之成實論。爲最後之書。然其結局印度大乘未見甚盛。義淨三藏之南海寄歸傳謂印度大乘不過二宗。一則中觀。一則瑜珈。入吾國後則甚爲發達。

中國傳播

佛教傳於中國。乃佛滅後一千十六年。後漢明帝永平七年是。其

後與印度交通頻繁。或自中國赴印度。或自印度來中國。如羅什、玄奘、眞諦、法顯等高僧。以印度之三藏。譯成中文。而歷代君主。亦能扶助。小乘如俱舍、成實二宗。兼大小乘者。爲律宗。至元代均絕。獨大乘盛行。如傳龍樹菩薩之玄旨爲三論宗。依涅槃經者爲涅槃宗。依十地論者爲地論宗。依攝大乘論者爲攝論宗。此外有淨土宗、禪宗、天台宗、華嚴宗、法相宗、眞言宗(密宗)等。而禪宗又有臨濟、潙仰、曹洞、雲門、法眼五家。再加入揚岐、黃龍二家。謂之七宗。今則大都萎靡不振矣。以下再述各宗之要旨。

俱舍宗

此爲小乘。乃依世親菩薩之俱舍論。故謂之俱舍宗。屬於小乘十八部中之說一切有部。立三世實有法體恆有之說。謂亘過去現

在未來之三世。而三世之相實有。諸法之體實有。其說法相。分諸法為五位七十五法五蘊十二處十八界等。說明諸法正因緣之理。以破凡夫外道我執之見。陳眞諦譯倶舍論。書失不傳。唐玄奘重譯三十卷。一時此宗頗盛。五代後漸微。

成實宗

此據訶梨跋摩成實論所立之宗。雖屬小乘。而近於大乘。以明諸法空之義理為主。而說人空法空。譬之瓶中本無水。人亦不過五蘊之和合。並無可稱為我者。是之謂人空觀。且五蘊諸法由因緣而生。亦如瓶之由因緣而成。卽空是也。是之謂法空觀。此宗乃專明人法二空之宗致者。姚秦鳩摩羅什譯成實論。六朝時專修者頗衆。

三論宗

此據龍樹菩薩之中觀論、十二門論、及提婆菩薩之百論而立。故謂之三論宗。爲此三論之補助者。則用龍樹菩薩之大智度論。此宗以破邪顯正爲綱格。破邪者。乃破外道與小乘之執有執空。由其有所得之迷情。而沈淪於生死。破之所以救之也。顯正者。離有空之執着。弘通無所得中道之眞理也。此宗原起於印度。東晉時由鳩摩羅什傳至中國。

法相宗

此宗之所依。爲解深密經、瑜珈論、唯識論等。就森羅萬象。而明唯識所變之理爲目的。謂天地間所有一切之物。無非識之所變。心之外無他焉。其所見之形爲迷。其實全無物。皆不過心之影而已。

謂之非有似有。假有實無。詳說此心之事者。即此宗也。名爲法相宗者。以判一切諸法之體與性爲宗旨故也。又稱唯識宗。乃唐玄奘三藏所傳。

華嚴宗

此宗以大方廣佛華嚴經爲所依之經典。即前所述釋尊在菩提樹下成道之後所說甚深之法門。其宗旨最爲高尙。本宗分釋尊一代之說法爲五教。第一爲小乘教。第二爲始教。即大乘之始。如法相宗所依之解深密經與瑜珈論。三論宗所依之般若經與中觀論。皆屬於此。尙未示大乘究竟之道理。第三爲終教。即大乘終極之教。謂眞如(理)與萬法(事)相融即。理之外無事。事之外無理。如楞伽經與起信論是。惟尙未示圓頓之妙理。第四爲頓教。乃速疾

頓悟之教。一念之妄想不生起卽爲佛。而別不立階級於其間。如維摩經等是。上述始終二教。對於頓教則謂之漸教。第五爲圓教。卽華嚴是也。圓教者圓滿具足而無所闕之義。乃談法界之體(理)與用(事)之相融相卽。眞如之理體。待緣而成諸法之事用。且不僅說此體與用相融相卽而已。緣起之諸法。亦皆融通無礙。是之謂無盡緣起之法。此高尙微妙之法門。印度則傳於馬鳴、龍樹之二菩薩。中國則傳於杜順、智儼、賢首、淸涼、宗密之五師。

律宗

此宗以戒律爲主。所依者爲十誦律、四分律、僧祇律、五分律等。而以四分律爲根本。止身口等之惡。修善而行。律者防非止惡也。守此律而行善。爲此宗之主眼。此宗於防非止惡謂之止持門。於行

善謂之作持門。自優波離尊者爲律門之祖。至漢魏時已至中國。而唐之道宣宋之元照。著述尤多。

天台宗

此宗之所依爲法華經。故又稱法華宗。吾國隋時智者大師區分如來一代之說法爲五時。以法華爲出世之本懷。遂盛倡其宗風。時智者大師居天台山。故名天台宗。止觀義例者。一家之教門。以法華爲宗主。以智論爲指南。以涅槃經爲扶助。由大品般若而立一心三觀之觀法。引諸經而增行人之信心。引諸論而助成宗義。是爲此書之旨趣。此宗以顯法華圓頓之妙智爲主眼。圓者吾等一念之心。備十界三千之諸法而無闕。頓者。吾等一念之心。卽備十界三千之諸法而非漸備。盡止觀明靜之行。而開煩惱卽菩提

生死即涅槃之悟。故本宗立教觀二門。謂教相與止觀不可離。教相者五時八教也。止觀者三觀十乘也。教相由說而開智解。觀心由智解而照法。教相猶目。觀心猶足。有足無目。不能入正道。有目無足。亦不能入正道。說教相以法華玄義與文句爲主。說止觀則有摩訶止觀。玄義與文句與止觀。爲天台之三大部。天台宗爲甚深之法門。圓頓妙旨爲宗教之高深學問。不可謂非吾國佛教宗之特色也。

眞言宗(密宗)

此宗之宗名與他宗異。云爲大日如來所自唱。大日如來所說金剛頂分別聖位經謂眞言陀羅尼宗乃一切如來秘奧之教。自覺聖智修證之法門。此宗判釋以一切佛教爲顯密二教。顯教者乃

釋迦如來所說之經。謂之隨他方便之說。密教者。乃大日如來所說之經。謂之隨自眞實之說。以對於顯教之方便而立言。謂之眞言。其所依者爲大日經金剛頂經蘇悉地經。此宗所說者。爲父母所生身。速證大覺位。大覺位者成佛之謂也。此宗非如顯教之談理。謂諸法之本體。爲地水火風空識六者。謂之六大。六大卽法身。佛與衆生乃至草木瓦石。皆此六大所造。故宇宙間無一非大日如來。而吾等以迷之故。致其本來具有大日如來之德用反不能顯。於是有所謂身口意三密者。結大日如來之手所結之印相。唱大日如來之口所唱之眞言陀羅尼。觀大日如來之心之所觀。則佛日之影。現於衆生之心水。(加)而行者之心水善感佛日。(持)故能卽身成佛。是之謂三密加持之行。此宗爲善無畏金剛智二人所

傳。唐開元時。由印度至中國。至一行、不空繼承。而其宗益顯。

淨土宗

此宗以釋尊一代之教法。分聖道淨土二門。(參攷第四章)修聖道門頗難。不適於末世鈍根之衆生。爲普化羣機計。當開易行之淨土門。不問男女貴賤。欲捨自己之迷執。只須深信阿彌陀如來之本願。而唱其名號。卽可證得淨土往生之妙果。此宗始於晋慧遠。而大成於魏曇鸞唐道綽及善導。

禪宗

此宗之宗旨。與其他不同。所謂不立文字教外別傳是也。卽於文字言說經典之外。別傳佛之心印也。佛法之眞理。在經之外。佛祖相傳。以心傳心。故別無所依之經典。大梵天王問難決疑經中。佛

在靈山會上時。大梵天王捧金色蓮花。請佛說法。佛惟拈花示衆。衆皆默然。獨摩訶迦葉破顏微笑。佛曰。吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門。付囑摩訶迦葉。是爲以心傳心。其後迦葉授阿難。阿難授商那和修。祖祖單傳。至十二祖爲馬鳴菩薩。十四祖爲龍樹菩薩。二十八祖卽菩提達摩尊者。梁時由南印度至中國。傳佛心印。謂之達摩宗。又謂之佛心宗。禪宗乃外人所立之名。而今通稱爲禪宗矣。自達摩始。其第五代爲弘忍。門下出神秀慧能二人。而禪宗遂分二派。神秀派謂之北宗。慧能派謂之南宗。北宗屬漸。南宗屬頓。故謂之南頓北漸。後南宗勢力最著者有五家。卽臨濟、潙仰、雲門、法眼、曹洞是也。

宗派分裂之理由

佛教。有。小。乘。大。乘。之。區。別。大乘。自。較。小。乘。爲。勝。而大。乘。之。中。亦應。於。其。人。之。機。根。故淨。土。門。之。人。入。淨。土。門。聖道。門。之。人。入。聖。道。門。密教。之。人。爲。密。教。顯教。之。人。爲。顯。教。禪之。人。爲。禪。所謂。應。病。與。藥。是。也。求那跋摩三藏曰。諸論各異端。修行理無二。偏者有是非。達者無違諍。法門。方。便。雖。多。而所。示。之。目。的。總不。外。乎。轉。迷。啓。悟。離。苦。得。樂。止。惡。修。善。而。已。衆生。之。機。根。有。種。種。之。差。別。故教。法。亦。因。之。而。異。然其。所。歸。則。無。不。同。也。

佛教所行之國

佛法東流。其行於暹羅、安南、緬甸等處者。以小乘教爲主。行於中國、日本、朝鮮者。以大乘教爲主。而印度則小乘獨盛。惟喜馬拉亞山中之獨立國。如尼泊爾、不丹二國。至今大乘教甚盛。概言之。即

南方行小乘佛教。而北方則行大乘佛教也。南方佛教先入西洋。而北方佛教。西洋今亦有研究之者。故佛教漸有傳播全球之傾向。

世界各國佛教信者之數

茲就利斯利被氏之統計而述之。

南方佛教

錫崙	百五十二萬人
英領緬甸	二百四十四萬八千人
緬甸	三百萬人
暹羅	一千萬人
印度迦因教徒	四十八萬五千人

安南　一千二百萬人

計　二千九百四十五萬三千人

北方佛教

和蘭領爪哇　五萬人

英領阿斯塞姆來媽衣香港　五十萬人

俄領哇羅開斯揩爾磨克　六十萬人

韃靼西比利亞南部　十萬人

朝鮮　七百萬人

蒲丹西科開姆　一百萬人

揩西茂　二十萬人

西藏　六百萬人

蒙古	二百萬人
滿洲	三百萬人
日本	三千三百八十萬人
中國本部	四億一千四百六十八萬人
計	四億六千八百九十三萬人

此雖非正確之統計。然可備以參考。

佛教信者之數與他教比較

波斯教約五十五萬人。猶太教約六百三十萬人。婆羅門教約一億七千萬人。回教約一億五千五百萬人。耶穌教約三億二千七百萬人。以與佛教信者數相較。均不能及。且以大乘佛教爲最多。惟詳細考查。佛教信者之四億六千萬人中。有兼儒教與道教者。

其實際信者之數。未必多於耶教也。

佛學研究之順序

本書閱畢。所當讀者。爲宗密禪師所著之原人論。是書。以。佛。教。與。儒。道。二。教。相。比。較。又以。佛。教。之。小。乘。與。權。大。乘。實。大。乘。相。比。較。而其。後。再。明。大。乘。佛。教。之。眞。意。至研。究。大。乘。佛。教。之。教。理。則般。若。心。經。最。爲。簡。單。而說。理。頗。深。此外如大乘起信論。及同論義記。亦不可不讀。再進一步。則當讀大無量壽經、法華經、維摩經、勝鬘經等。大無。量。壽。經。爲。淨。土。宗。之。骨。髓。示實。踐。道。德。法華。經。示。大。乘。佛。教。之。奧。旨。維摩。經。示。在。家。佛。法。勝鬘。經。於。婦。人。最。適。宜。此皆。不。可。不。讀。之。經。典。也。又於。佛。教。組。織。的。研。究。者。則如。天。台。四。教。儀。及宗。鏡。錄。皆示。佛。教。大。意。而華。嚴。五。教。章。亦不。可。不。同。時。覽。之。也。至於。佛。

教各宗之綱要以及歷史的研究則吾國專書較少東鄰日本此等書籍頗多通日文者可資參考若研究各宗之旨則或讀華嚴經或讀法華玄義摩訶止觀又或讀二教論十住心論以明眞言密教之組織研究大日蘇悉地等之密部或讀選擇集及教行信證以探淨土之門欲明禪宗則如碧巖集從容錄正法眼藏等亦皆可讀惟此皆屬於專門而俱舍唯識爲佛教初入之門尤不可不研究有謂學俱舍須三年學唯識須八年似覺不易然初學者於俱舍畧通七十五法名目於唯識讀畧述法相義可矣前述之書若視爲佛教哲學則唯識可稱爲佛教之心理學俱舍可與化學相比較此外佛之論理學爲因明而因明入正理論最適於初學要之法門八萬四千不論何時皆可自由入之今所述者聊爲

初。學。舉。隅。而。已。

商務印書館出版

教育部審定

哲學大綱

蔡元培著

蔡君學問文章久爲海內欽重而尤邃於哲學近自旅居德邦以來益復兼綜派別極意探討著成是書

教育部批

此書根據德國哲學名家學說參以作者意見悉心編纂精賅簡明可供師範教科及研究哲學之用准作師範學校教科用書

擷玄理之菁英示歧途之抉擇珍聞奧解絡繹奔赴加以行文高潔參證精覈絕非拉雜譯取者所可比

壬一〇九一號

中華民國六年六月初版

（佛學易解一册）

（每册定價大洋叁角伍分）

（外埠酌加運費匯費）

編纂者　上海　賈豐臻

發行者　商務印書館

印刷所　商務印書館　上海北河南路北首寶山路

總發行所　商務印書館　上海棋盤街中市

分售處　商務印書分館　北京天津保定奉天吉林長春龍江濟南東昌太原開封洛陽西安南京杭州蘭谿吳興安慶蕪湖南昌九江漢口武昌長沙寶慶常德衡州成都重慶瀘縣達縣福州廈門廣州潮州韶州汕頭香港桂林梧州雲南貴陽石家莊哈爾濱新嘉坡

★此書有著作權翻印必究★

上海各省 商務印書館 最新出版

廣心理學

溧水張子和編
武進蔣維喬校

二册先出上册
定價大洋八角

是書分總論各論結論三編、茲先出第一編、約計五萬餘言、內容係擷取歐美諸大家之精英、而一以貫之、並爲折衷至當、實邇來心理學唯一之傑作、以供高等師範及專門學校教科書、最爲適用、中編下編不日出版、此外尙有各種心理學書如左、

師範學校新教科書	心理學	一册	五角
教育部審定師範講義	心理學講義	一册	三角
教育部審定	心理學要領	一册	六角
	心理學概論	二册	一元五角
師範學校	心理學	一册	二角五分

商務印書館發行

羣己權界論

定價大洋八角

英穆勒約翰著嚴復譯　是書發揮自由精義。勒清國羣小己二者權界。平社會之凌犯。振國民之精神。大旨惡苟同而尙特操。賤死法而尊公理。譯者自序、有言學者必明乎己與羣之權界。而後自由之說乃可用。是書之出。有功世道不淺。

訂正羣學肄言

定價大洋一元

英斯賓塞爾著嚴復譯　此書言所以治羣學之塗術。書凡十六篇。譯者謂其書纍貫大學中庸精義。而出之以翔實。於近世新舊兩家學者。尤爲對病之藥。

壬四一五

商務印書館發行

嚴又陵先生譯述

教育部審定　英耶方斯名學淺說

六角

〔教育部批〕此書用中外普通事實。說明名學重要理法。取材精審。陳義透闢。其中引喻設譬。尤多獨到之處。準作爲師範學校參考用書。

穆勒名學

六角

首引論七節。專講名學源流。次八卷。(一)論名學必以分析語言爲始事。(二)論名。(三)論可名之物。(四)論詞。(五)論詞之義蘊。(六)論申詞。(七)論類別事物之理法。兼釋五旌。(八)論界說。全書條分縷析。譯筆亦精確不苟。

壬五五四號

商務印書館

FOR USE IN LIBRARY ONLY

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03027 4369

BL
1451
C42

BRITTLE SHELF